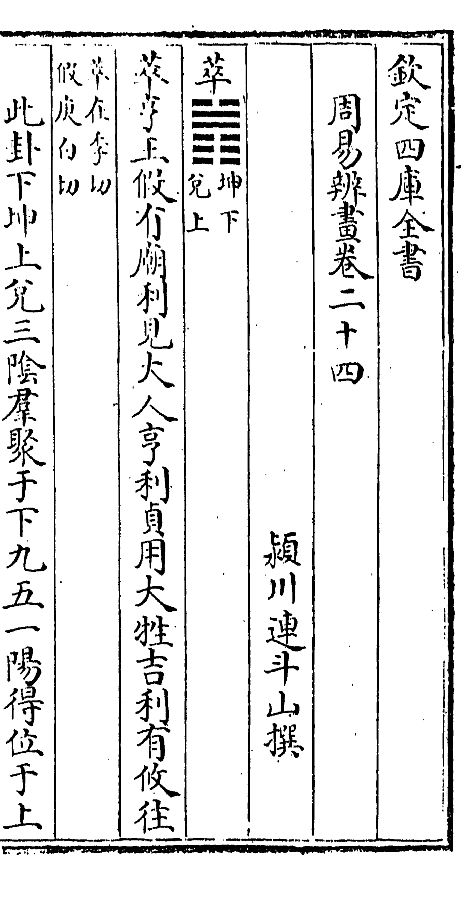

經部

欽定四庫全書

周易辨畫卷二十四

潁川連斗山撰

萃 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃在季切 假庚白切

此卦下坤上兌三陰羣聚于下九五一陽得位于上

有土有民坤為土又為民嘉美畢會所以名萃萃則未有不

亨者也観天下既萃為上者將何以萃之夫人之所望于上者誠也而上之所以致其誠者祭也九五居尊有王之象重艮為門有廟之象王者果自致其精誠以昭格于祖考天下亦各致其精誠以服事其先王是王假有廟即王之所以為萃也然上有以萃乎下下豈可无以萃乎上卦中六二九五之正應也九五陽剛中正為徳位兼隆之大人六二柔順中正自當以本體之離明往見之下卦本離離為目有見之象庶乎君臣

會合而亨上下各貞而利焉然所謂萃者不徒已與君之相萃已也三陰為牛有大牲之象必合上下衆陰以共萃于五如祭之用大牲然後得以人事君之道而吉而為衆陰者亦宜各致其來享來王之誠羣焉皆往于五然後得所萃之正而利也用大牲是喻言下卦三陰為大牲所謂用者即六二之引也利往指初三二爻言觀二爻皆言往可知

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天

命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣說音悅

萃聚也言隂聚于下也人情不順則不聚不說則不聚二卦之德既順而又說所以聚也人情必兩相合而後聚九五剛中而下交六二柔中而上應亦所以聚也王假有廟是王者自致其孝享之誠也利見大人亨言二五相聚以正也唯相聚以正所以得明良嘉會而亨也用大牲吉利有攸往者二既應五又率二隂以萃于五皆天命之當然而為二隂者各因其

當萃而往萃之皆所以順天之命也坤為順五為天巽為命觀卦爻之所聚凡天高地下萬物散殊五為天二為地坤又為萬物其為施為受此感彼應之情无往而不見其聚也聚詎不重哉

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞上時常用

地本平也而澤上之上則瀦注于地而水聚焉然不修其堤防能保澤之不潰而常聚乎君子觀象知人之聚者必有爭爭則患生于不測而物之萃者亦易

散于是修其戎器聚之武庫以備夫内而寇賊姦宄之怨生外而蠻夷猾夏之作起若是者所以保其萃而使之不散亦猶澤之固其堤防而使之不潰也兌金

有戎器之象坎險有不虞之象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握句為笑勿恤句往无咎號戶報切握烏學切

此卦與比卦相似比以坎五居尊為有孚此以坎五居尊亦為有孚但比止一陽而五陰應之此有二陽

而四陰應之是有九四以分其應也故比曰有孚盈缶而此曰有孚不終不終者言五本有孚可以見信于天下以九四間之而其見信于天下者不終也坎為孚謂五四變坎故不終夫人之所以相聚者以信耳今初既信五又信四是二三其信亦二三其萃矣非四亂其所萃而何上乃語辭下乃汝也一則專二則亂四五兩陽故曰亂此无他在上之號令五握之四亦握之不出于一故也初若知四之相萃之非正而柔與剛相易則巽號所出俾五得以

一手握之三五互巽為命有號之象卦互長艮為手有握之象將四之附五居坎而以亂萃為憂者今且降下為震而轉憂為笑矣可勿恤矣震為笑言故曰笑坎為加憂故曰恤四下居初變坎成震故曰為笑勿恤如是則五之孚可以終四之恤可以解而初之萃亦可以不亂而皆由于初四之一往然則初亦惟往易孚四耳何咎哉向以有孚謂初初无孚象不必言矣又以號為號咷之號意欲與笑字相對也抑思號從口出初安得有號象又安得有笑象孚至以一握為一團為笑謂二三笑初六直无理解矣

象曰乃亂乃萃其志亂也

初六本萃于五有四以與之應而初之萃始亂初之亂非初自亂四亂之也志屬四四互長坎有志之象

五之萃下以孚四之萃下以志公私之分耳此正見初當易四以明利有攸往之意

六二引吉无咎孚乃利用禴禴羊畧切

六二柔順中正上應九五之剛健中正當萃之時其為利見大人也不待言矣然不徙一人見之遂可盡萃之責也下卦初三二陰皆宜萃于五者也以上有九四之間故初則亂三則嗟皆當萃而不得以萃耳

夫當萃而不得萃固五之不吉亦二之咎也為六二計當整躬率物以互艮之手互巽之繩引之以萃于五引字王氏弼以為待君之引巳蘇氏濬以為引君以當道一得大臣持身之體一合五爻匪孚之義各有所見但比以一人比天下萃以天則五得衆人下萃一人則引仍當以二引初三為是之歸心而吉二亦无朋比不忠之咎矣夫五萃主也天下之所托命也于下之二陰必待二之引之者何哉葢上惟精一乃心至誠孚于天下斯天下自各致其精一以黙與契合如夏祭之禴以聲交神用之而

乃利引吉无咎乃揔明利見大人用大牲吉之義孚乃用禴又申明所以必用大牲之故當于乃字言外會之令五為萃主而四從而分其萃以致五有孚而不終是上之孚于下與下之孚乎上猶有未至也此二之于初三所以必相引如祭之用大牲而不能遽如祭之用禴也歟孚指五與五爻匪孚相反用禴指五坎為孚卦互長離為夏故孚乃用禴二與升辭用大牲相反初四易位令四尚未易故五為匪孚未可用禴也

象曰引吉无咎中未變也

下卦三位本具離體令變為坤是初三兩爻皆變獨

六二一爻以柔居柔守中不變唯其不變所以與五相應而又能引其變者亦萃于五也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

卦唯二陽皆陰所欲萃者但萃五正也萃四不正也二與五相應為得其正矣初與四相應雖不得正猶可因應以求其正也皆得所萃者也獨六三與上六不相應欲求萃于五而為四所隔欲求萃于四而四又非當萃之主故處二陰之上而萃如復當兑口向

下而嗟如蓋萃四萃五皆无所利也然時在當萃安

盡得正應而萃之唯視乎在巳之自擇耳若能知五

為萃之主而往易于四以從之則亦无妄萃之咎矣

然四應在初往亦何益陰小處此亦殊可吝也是惟

變柔為剛乃為利耳

象曰往无咎上巽也

往五何以无咎以三五互之成巽三為下則五為上

上為申命之主即若號一握意所以往无咎也

九四大吉无咎

易例陽乃稱大九四雖陽爻而以陽居陰猶未為大必如九五之陽居陽位乃可以言大蓋九五陽剛居尊以當天下之萃本自吉也九四以剛處柔而逼近于下初應之三比之凡五之所萃者幾幾乎盡萃于四矣无其位而得其萃能无咎乎為九四計惟有下居于初以卑自處俾天下之求萃者皆萃于五而已不敢干則一人撫萬邦四海仰一人大者吉而已乃

无越分之咎也

象曰大吉无咎位不當也當得浪切

此借爻位之不當以明處萃之不當也觀五曰萃有位則四之萃无位可知无位而當天下之萃非使大者獲吉已安能无咎哉

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

此爻與比卦相似比是我去比人萃是人來萃我然人之所以萃我必因我有其德又有其位然後可以

當天下之萃而无咎九五以陽剛居尊位有其位矣有其位而當人之萃夫何咎然萃之所以為萃者必四海之廣兆民之衆莫敢不來享莫敢不來王我之萃天下乃暢然而無憾今九五雖尊居于上而九四又逼處于下三陰之衆其萃于五者止六二一爻而初三二陰反萃于九四是其于上下臣民之際猶有近疑遠間之嫌而心之孚者匪孚也此孚字諸說俱謂人之不孚非也易中言孚自中孚卦而外皆以坎之中畫言或以剛居中畫言此卦九五原有坎象故言孚以九四逼

處于下塞其坎之下畫故言匪孚初之有孚不終者正此匪孚二之孚乃用禴者亦因其匪孚也唯其匪孚故象傳曰未光言其為九四所掩不能如比五之其孚乃光所以下文接言元永貞悔亡欲其以比五自勉也

夫以萃主而不能精白乃心以光顯于天下後必有悔惟反躬自治益修其元善之德而永久弗替貞固不移則臣之悖者可使化民之貳者可使服天下之大自近悅遠來而咸萃于我匪孚之悔不期亡而皆亡矣

象曰萃有位志未光也

天下之大寶曰位位者所以聚人者也九五當天下之萃已有其位矣而象曰志未光者非不足于其位也謂九五居尊而下有九四以間之掩其坎志之光明也屯之五曰施未光因下有初九此曰志未光因下有九四若比之九五則直曰顯比光不足言矣

上六齎咨涕洟无咎齎將池切洟音夷

此爻下與三應故謂三言以終一卦之義當萃之時三陰皆求萃于陽初萃四二萃五雖萃有當否而皆

有所萃獨六三處二陽之下而一无所萃若晏然自處則為咎大矣唯變柔為剛以憂懼為心時形諸嗟嘆以災危為慮常至于悲泣如以變艮之手齎持兌之咨與坎之涕洟然齎持也三變艮為手齎之象咨嘆聲上兌為口咨之象涕自鼻出三變艮為鼻洟自目出三變四下則成離為目三在坎中為水涕洟之象无過差雖不得萃亦可以无咎矣况積誠之下終无有不萃者乎欲慎之至必

象曰齎咨涕洟未安上也

二應五初易四皆得正位獨六三一爻上无正應又以柔居剛而不能變惟有爵咨涕洟以從其正耳所以然者以居初二之上而不安故也

升 ䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

此卦下巽為股互震為足上坤為階以巽股震足動于坤階之上故名升夫升者自下而上士君子有為之會也卦中九二剛而居中有元善之德當此升時

其可以升而得亨不待言矣然非二自能為升也下之能升每恃乎在上之能舉今觀六五柔中居尊與二相應為能用順應之道下見于大人下卦本離離為目故曰見與之共天位而治天職則獨居而恤其治之不進者令明良會合可以勿恤其猷之不升矣六居五位原屬坎體為加憂令下降居二為艮止故曰勿恤雖然下交者人君之盛禮上應者人臣之大義為九二者又必向南而進以應六五之求大圖自巽至坤必歷乎離離為南互震為征乃不負生平之學而吉也

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

卦名升者此卦下巽上坤柔反在乎上剛反在于下非所宜也卦中由巽而坤自夏而秋隂氣正長之時柔知剛之當升因以時升乎剛故曰升也夫柔何以能升乎剛哉此卦二有巽入之德而五以坤德順之二有剛中之才而五以虛中應之有順又有應大者得以亨此一升也用見大人勿恤者六五以柔居尊

位萬幾之待理不能不恤也下有九二之大人用而見之以加諸上位明良相會可以成既濟之功而有慶六爻得位此又一升也南征吉者九二抱剛中之德得君以行道其素志也今自巽而坤由南征以遇好賢之主其志得以行此亦一升也坎中為志互震為行而非有在上之柔不至此故曰柔以時升也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

上卦坤為地下卦巽為木互震亦為木木性上達有

地中生木之象故為升君子觀象知木之升以土養之人之德以順成之于是以坤順之德主敬以直其內守義以方其外由知能之小積之以至于无不知能而高大猶木生地中自萌櫱之小積之以至于干霄蔽日而高大焉此君子之體升也順德坤之象高大巽之象

初六允升大吉

此爻允字有以為初信二者有以為二信初者又有以為三隂信初者傳中合志亦然不知此卦以二五

兩爻為主除兩爻各言本意外初爻乃言二之得升于五四爻乃言五之用升于二三上兩爻又另為一義各具本爻中細觀之自得　初六陰柔不正巽體不果上又无應何可言升其能升者二與三也而二尤以剛中而得乎中之應故于初言二之所以升然二之升非二之自升由二之德有以信于五五故從而升之也　允信也五本坎體有信之象　夫懷德抱道之士有求君見知之一日而不得者矣茲何幸尊德樂道之君知

之真而信之切如此哉大者之吉可知矣（允即孚大謂陽指九二即元亨也）

象曰允升大吉上合志也

上謂五坎為志二得坎之中晝故亦云志言二之允升大吉由在上之五與之合志志合故相信而得升也（諸說皆以為屬初不知易中于初言志者皆指他爻）

九二孚乃利用禴无咎

此辭雖與萃二相同而義則大異萃二之孚孚在五

者也六二以柔中應之未易得其孚也故必引吉无咎待其孚乃可用禴升二之孚孚在己者也誠至而物自應故不尚文飾必用禴始无咎即南征吉也九二以剛居柔其位不正而上有六五之應如人臣之進結于君唯患其不知若果知而應之尚何須用其文飾唯有竭盡忠誠如夏祭者之用禴雖菲物亦可以交神也二之五成坎故曰孚禴夏祭屬離二之反五離巽之坤繇離皆屬南用禴正發明南征之義如此復何至于有咎不然若外假文飾以博虛

名則不能免咎矣初爻已指出九二之升而乃在上之允故此爻直言在下之孚以見其當往不復言升矣

象曰九二之孚有喜也

爻辭乃責重其當孚以見南征之意未及吉字也故象傳以有喜補之言九二之孚非徒盡人臣之心而已平日之志欲得君以行其道者今果得君而道可行矣有喜也喜故吉也二四互兌有喜之象

九三升虛邑

虛邑向解為无人之境竊思四為用亨人亨之也五
曰升階人升之也豈是无人之境豈得為虛所謂虛
者其上六冥漠之太虛乎葢三與上為正應五為天
位上又在天之上非太虛而何所謂邑者乃本坤取
象猶云太虛之地云爾非无人之都邑也且天下安
得有无人之都邑哉　九三以剛居剛有能升之資
上應上六又有可升之地則積其功力以達于沖虛
之境充其志氣以通于太虛之鄉其德日以崇其達

曰以上不有如人之升其虛邑乎大象傳所謂順德積小以高大者其象正如此二三兩爻皆能升二得中應五乃一卦之主故合初四兩爻俱以事功言以發明卦辭之義三得正而應上未可以附于二五故另以學業言以發明升字之義即大象傳以順德積小以高大之旨也

象曰升虛邑无所疑也

此與上六皆以聖學言升之義與諸爻不同凡人于進修之事其剛柔之不正者則處之不能无所疑九三以剛居剛在此者既一无所偏上六以柔居柔在

彼者又一无所偏无所偏則无所疑所以自下而升如履道之坦坦也

六四王用亨于岐山吉无咎亨如字

六四柔順得正當升之時知五之虛中以待升者二也于是內守忠貞外絕私應以安處于臣位而不敢升此真得純臣之道以事其上者六五即用其誠意以進于九二猶祭者用其誠意以通于岐山岐山西山也二四互兌為西二上之五下卦成艮為山四切近于五而柔順得正故用之以亨于岐山用字與九二用禴

用字 對 雖神明亦可格焉此即卦所謂用見大人者蓋用此順應之道以通于九二也如是則有得人圖治之吉而无簡賢慢士之咎矣

象曰王用亨于岐山順事也

六四以柔居柔又在坤下順之極也爻言王用亨于岐山蓋用其順道以事岐山之神也夫順可以事神况人有不可事者乎五之用見大人用以此耳

六五貞吉升階

此爻正發明元亨之義四爻已言五之順應于二此爻則直言二之得升于五也六五以柔居剛九二以剛居柔皆中而不正位既不正何由君臣相與以共成治功必五與二各得其正然後正朝廷以正百官正百官以正萬民而吉也夫五與二何由而正哉五在上之君也二在下之臣也使上下各自為守而不相交將君有盛位誰與佐其下凡臣有幼學何由登諸上治唯五不惜屈巳下賢仰二得登庸以行其道

如歷階然拾級而升坤上三畫象階震足能動象升則君臣相得水火既濟二五各得其貞而吉矣先儒以升階為踐阼正是此意

象曰貞吉升階大得志也

大謂九二得志謂二上居五彖傳之志行象傳之合志皆此一志字貞吉升階是二升于五而得正如舜之玄德升聞乃命以位時其平成之志大得也

上六冥升利于不息之貞

此爻與九三相應另即下學上達以發升義冥乃冥

漠之冥即九三之所謂虛也上六居天位之上爲冥

漠之界九三以剛正而升于此故其象爲冥升夫冥

而曰升莫知其冥于何際升而曰冥更莫知其升于

何窮中庸所謂上天之載无聲无臭者其謂斯乎夫

下學可以人爲上達非由力致學至于此其升已極

但以九居三其位雖正其功易息唯朝乾夕惕時祿

其不息之貞如天行之健乃爲利也

象曰冥升在上消不富也

冥升而又利于不息之貞者以冥升在上已入窮極之地天下之理盛極必衰益極必損升極亦必消消則陽復降陰富者轉為不富矣唯利于不息之貞庶可以長守其富耳陽為富陰為不富

欽定四庫全書

經部

周易辨畫卷二十五至七

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣牛稔文

謄錄監生臣沈世玫

欽定四庫全書

周易辨畫卷二十五

潁川連斗山撰

困䷮坎下兌上

困亨句貞大人句吉无咎有言不信

此卦上兌下坎坎二水本自相通以兌澤之水瀦而不流斯坎中之水不得不閉而下潤是坎為兌所塞猶人之處境為人所制也故名為困困與通相反而占

曰亨何也人有身困而道亨者樂天知命素貧賤行乎貧賤是也人有從困而得亨者動心忍性增益其所不能是也卦中九二本坎之有孚心亨者故曰亨然九二在下位者也必有在上之大人從而拯其困然後可以亨卦中九五即陽剛得正之大人雖當困時未能遽然相應而同德相與終能濟其困而得吉而二亦無援上之咎但此特論其後耳若當現困之時而遽謂二曰吉无咎吾知二惟以義命自安必不

信也豈浮言所能動哉兌為口言之象指上坎為耳信之象指二字字與文辭相對照末句乃反折語耳向以有言屬君子不信屬衆人但察文傳俱无此義

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所句亨句其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也說音悅

剛揜諸家皆以上卦之柔揜下卦之剛及以柔畫揜剛畫夫柔果可以揜剛夫子何不如柔變剛之例直曰柔揜剛而乃曰剛揜乎竊意剛揜者指九四之揜九二也此卦與井卦相反井以坎水上出取象此以坎水不行取象故井以九五為主困以九二

為主蓋四爻非九原屬坎卦兩水相接其行有尚未嘗揜也今以九居之變流水為止水坎中之水不能以上行此所以為剛揜此所以為困也其曰亨者卦德坎險而兌說猶人身在險中而能和說也夫身在險中似已失其安之所而今猶然險以說是身雖困而其所仍然未失也故曰亨也非有孚之君子其孰能若此君子以在下位者言故謂九二貞大人者卦中二五皆大人而九五獨得正是貞大人也大人以在上位者言故謂九五吉者九五

剛而得中九二亦剛而得中剛中宜兼屬二五不然則曰中正矣剛則有處困之德中則有出困之才才德皆同相賴以濟此九二之所以得吉也有言不信者上兌為口二坎為耳今上與二遠乃處于窮極不相應之地此所以雖告以吉无咎之言而坎耳如充不信也蓋其有孚心亨者素矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

兌為澤坎為水澤中有水也何以曰澤无水先儒謂

坎水下潤澤潴不流上不見增下日見損所以无水耳雖然天下安得皆无水之澤哉此卦上澤下水中閉以離離為火為乾卦乾音下又為中虛此其所以无水也夫水性喜通令不為通而為塞猶人之阻于時而戹于勢所以為困君子觀象知人世之吉凶禍福皆命也巽為命吾身之取義成仁有志也坎為志人惟惑于吉凶禍福之命是以喪其取義成仁之志而為其所困耳吾惟舉吉凶禍福之不可知者委而致之悉

聽于在天而于取義成仁之所當盡者直而遂之務伸其在已夫是以涉坎險而不辭下卦坎三上爻互長坎受巽命而能悅三五互巽為命兌為悅身雖困而心則亨焉此君子處困之道也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿臀徒敦切覿大歷切

初六以柔居剛上應九四宜取相易之義以卦屬處困九四又為剛柔之主故不于初爻取相易之義若于初爻即取此義則諸爻不困矣其爻中說象于初

俱无所取以初擬卒成之例推之初爻乃言三四上爻乃言二五也益九四乃困人者然人困而已亦未嘗不困如上卦兌為羊九四居其後則羊之臀也以臀而坐于堅多心之上坎為堅多心之木是株木也夫株木豈可坐者是用人而適以自困也若六三則與四切比正受困者也然因其困而以互巽之入下居于二則艮山之半正當幽谷之中其困益甚三下居二變坎為艮山之半處故曰幽谷且不但一時之困而已雖自三至五時歷三

歲而離目不見亦无所覿其困爲何如者然則爲四與三者可不知所變計耶

象曰入于幽谷幽不明也

三在互離之中本明也今入于幽谷而離變爲艮則幽而不明矣其三歲不覿也固宜

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎食音嗣紱音弗下同亨如字

此爻正處困而亨者坎水以行爲利今爲九四所揜

則坎水困矣九二以剛居中雖困而能不失其所有困于酒食之象坎為水又為中滿故取象酒食夫酒食宴樂之具二困于此其心亨可知然君子志在行道非徒以宴樂鳴高也況上有九五同德之應方以朱紱之飾行來拯已朱紱指九五乾為大赤故象朱紱蔽膝行之飾也五動變震為行故曰紱二可不困其中之所亨者積誠相感如祀事之假神明乎卦中豕羊俱備故曰祀但時當困阨往與四遇則凶安守于中則无咎也

象曰困于酒食中有慶也

酒食何以爲困以終日醉飽而其道不行也然能確守于中而不失則困極而亨自有君臣之合既濟之慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶蒺音疾藜音黎

下卦皆受困者而六三以陰柔不正與四近比其困爲更甚夫兌爲剛鹵四不有石象乎坎爲叢棘二不有蒺藜之象乎六三上壓于四既困于石而難進下

乘乎二叉據于蒺藜而難安若以互巽之股退入于艮之宫闕以安處三互巽為股故曰入居二則互體為艮艮為門闕故曰宫之離目失其明上六之少女失其應兌為少女與三正應妻亦不可得而見三者无一而可有陷于死亡而已豈不凶哉三下居二互為大過大過棺槨故有死亡之象

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宫不見其妻不祥也

下三爻皆為四揜而三獨與之切近其困于石也不待言矣若九二乃其同困者而曰據于蒺藜何也以

九二爲剛六三以柔乘之也柔而乘剛豈其所安之
地哉又云入于其宫不見其妻者人當進退皆无所
之入而在家妻子尚可聚處乃并其妻亦不見則孤
危之至不祥甚矣言必凶也

九四來徐徐困于金車吝有終

此爻正爲困者因其以剛居柔又互巽不果又與初
有應故爲之戒曰四之拚夫坎者其意葢欲下來也
乃吞覩其來既居柔又互巽何其徐而又徐也得毋

以其徐徐者困于坎之金車_{坎為車輪}而使之不行乎夫二有剛中之德豈四之所能困吾見其徒足以取吝而已然六爻之中惟四初為相應其始雖為困其後必易位而有終豈常困哉

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也_{當得浪切}

志在下指九二是釋困于金車有與指初六是釋有終言四之來徐徐者以志在下卦之中將欲拯之也所由然者以四位不當故耳然六爻之中獨四與初

應為有與有與則終得其正不常為困也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀（劓魚器切 刖音月 說音悅）

九五陽剛中正以居尊位所謂得貞之大人也下有九二剛中之臣本同德相應以九四之剛為之擠遂致君臣相間上下俱困其象如人之通氣者鼻也九四居五之下是劓五之鼻矣上之氣不通矣人之相接者足也九四居二之上是刖二之足矣下之體不接矣（劓刖向以為五之受傷又或以為五之傷上下皆未知卦象也五與三互艮有鼻象二與四互

震有足象今皆以九四之兌金加之兌又為毀折故象劓刖謂二五為四所隔也如此則下雖有赤紱之臣亦阻于四而不能進是四非困于赤紱乎乾為大赤二居巽股之下故曰赤紱程子以為臣下之服取行求之義是也夫道同德合君臣本相說者也乃以困于四而相隔不說孰甚焉然道同者物不能違德合者邪不能間明良會合君臣自得相遇而說但當此其來徐徐之時彼之來徐吾之說亦徐耳惟利于用祭祀之道竭誠以動之俟其自至而已矣說兌之象徐字與徐徐對祭祀與二象同此大人處

困之道也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

五二同德志在于相與劓刖則不能以相與是其志未得也五本坎體坎為志下有九四坎體不成故曰志未得乃徐有說者以二五有中直之德中則其道同直則其理正故能說也二本離體離為矢有中直之象能用祭祀之誠以相感是以明良際會而天下共受其福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 藟力軌切臲五結切卼五骨切

此爻乃統言二五之義所謂卒成之終也葛藟句指二臲卼句指五曰以下即有言句之正面悔征吉即大人吉之實義也 上六居一卦之終困既極矣以二言之二受困者也二之上為互巽巽為木為繩如繩之木葛藟之象也二困于其下既束縛而不得出二五相應二困而五亦困五居巽木之上亦臲卼而

不得寧困至此極極則當變矣當其先預告之以困極當變之道或不信也今猶不可以信乎為告之曰兌為口曰之象也人之自凶而之吉惟視乎能悔尤貴于能動但二在險中未可以遽脫而五在險外則可以自遂五若能鼓舞奮興一旦而有悔則變剛為柔易兌成震震无咎者存乎悔見繫傳而九二有應矣二得五以為之應則困有與濟向之征而見凶者今可以征而獲吉五動應二二得上行各正其位所以為吉益至是而有不言言无不信矣尚

何困之足云

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉句行也當得浪切

困者坎為四剛所揜而不能行也能行不困矣故全卦皆以行取義初三言入二五言紱四言來上言動皆行象也爻言困于葛藟者以九二居位未當適為九四所隔故如葛藟之糾纏而不得行也動悔有悔吉者以九五動變為震震則能行五下行以應于二二亦得上行以應乎五也夫二至上行以應于五則

剛柔各正夫何至于困哉

井 ䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶 喪息浪切 汔許訖切 繘音橘 羸力追切

爲井下巽爲木上坎爲水木上有水井之象也三陰爲井之體三陽爲井之泉故卦辭止就三陽爻言首三句謂九五第四句謂九三第五句謂九二此卦與困相似惟三四兩爻上下互易耳卦中上中下三陰

為坤有邑象今三上居四又當上下改革之地是改其邑矣然邑雖改而坎體未變是井未改也惟其未改故下為坎上仍為坎无所喪也乃上之坎猶夫下之坎亦无所得也既无喪又无得是以三往居四上成一井四來居三下成一井一往一來若有二井究之仍然此井也所謂改邑不改井者此也然井亦期于上出耳九五其居最上其為人之所取用也不待言矣九三九二亦井中之水也九三居下之上取水

者亦幾至于其處矣乃以隅于九五用止及于五而不及于三雖有甘泉亦如人之未繘于井等耳汔幾也繘綆也汲水之繩也若九二則去上愈遠愈為人之所不用如汲水之瓶已遭羸敗止漏于下終无上出之時焉羸敗也瓶汲水之器也巽為繩象繘兌為毀象羸離中虛象瓶夫蓄水以養人猶懷才以濟世也乃才既裕矣而世終不用是天下之飢渴皆我遺之也豈不凶乎全卦俱照三陽爻言非上三句言井下二句言汲井也亦未繘井言繘不及乎三羸其瓶言二終不出于上凶止就不能濟物說物之不濟亦在其內非失其具之

謂也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

上時掌切

卦名井者此卦下巽為木為入上坎為水以木入于水下而上出其水猶俗云引瓶入水而汲取其水也故名井卦中九五居坎體之中在一卦之上是井也是能養者也日日取之而不匱人人取之而不竭益

養而不窮也夫一井耳而奚以能然哉卦有曰改邑不改井任三四之往來以改其邑而上下之坎體如故其井卒不改葢惟其剛而能中剛則裕乎養之體中則周乎養之用其養而不窮者乃以此也若三則隔乎五矣汲水者雖幾至于三而既得乎五勢必不更及乎三是與未繘于井者无以異夫井以濟物爲功繘不及巳是未有濟物之功也至二則愈遠于五不但无濟物之功而巳猶汲水之瓶巳敗其水終无

上出之日也卦所以曰凶也巽乎水句釋水之名義已畢養而不窮句正贊九五之德下剛中句正與此句相應乃以者言以此剛中所以不窮也改邑不改井乃借剛中之象作引耳三句是倒裝文法與下四句一例觀傳中不及无喪二句可知彖辭言三陽爻之體傳辭推三陽爻之用卦言井止宜言井或乃牽入治道性體俱屬添設

象曰木上有水井君子以勞民勸相勞力報切相息亮切

木上有水朱子以水達木末取義非井象也程子以木承水上取義是汲井亦非井象也然則木上有水何以象井凡為井者椿木入上中橫版作井底水自

穴出溢于板上此木上有水所以象井也君子觀井之養人而知井田之尤能養人也于是法巽之申命以勞其民使之力作而不倦法坎之有孚以勸其民使之相助而不私則稼穡有獲而賦税有出上下皆得其養亦如井之養而不窮矣

初六井泥不食舊井无禽泥乃計切

此卦以三陰為井三陽為泉而初六則井之底也二為水初為土水下之土非泥而何初六居此故有井

泥之象夫井所以供食也井而為泥誰其食之宜二
四互兊之口仰而向上而不食之也然初之在困原
屬坎體儼然一井耳自三進居四則上為新井而下
為舊井矣井既為舊勿論人不之用也彼離象之雉
非其正應乎乃以其陰柔也亦但翔于上而不集于
下其終淪于泥汙可知已井泥于初取象无禽以无應取象
象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也舍音捨
井泥不食者以其陰柔居初德不足以潤物也下也

舊井无禽者以其處下无應道不足以匡時也時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏射食亦切鮒音付甕屋送切

此爻即彖中羸其瓶之義井之製下大而上小九二居井底之上正當空濶之處二實初虛又當兩開之處故象井中之谷山之凹處為谷二下有陰谷之象也夫二雖在谷之中而已超于泥之上是有泉者也使其滃然仰出則其濟人利物寧有既耶乃以上无應與但下比于初

六之陰不為上而為下雖有清泉不過注射于井底之鮒而已矣下卦本體為離離為矢今變為長坎坎為弓弓與矢合射之象也鮒小魚也初六之象姤之包有魚是也然使有其器猶可以待時而有濟无如上有中虛之離而適際毀折之兌如甕之敝而下漏焉三五互離為甕二四互兌為敝滓底下開故漏也尚望其引之而上耶士君子抱養人之才德而遭時不偶僅堪以小試于下也何以異此然小試于下巳二初易位各得其正矣

象曰井谷射鮒无與也

井谷虛而有泉以鮒之涸于泥中猶射而及之而不遺于小若得其所與則浥彼注茲豈止于射鮒而已哉乃下本坎也自三進于四弟與于五而不與于二此所由僅見于射鮒之小注而无當于見龍之普施也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫息列切

此爻即汔至亦未繘井義九三陽剛得正居井谷之上无井泥之污是泉之澄治清潔者也其象為井渫

但井道貴上三猶在上體之下汲之者至五而止是水雖潔而中虛之離瓶不至也不至人何由而食之三在兌口之下故象不食夫井渫本人所宜食之物因四之所素睹者乃以巳之上行而遂不為人所用有不以為是我心之所惻然乎我謂四卦主也坎為加憂四居坎體故曰心惻吾推惻然之心若曰是泉也可用繘以汲也惜不遇王之明者耳使有王之明者用繘以汲之則其泉上出養而不窮君民並其福矣五為王互離為明四兌口承五故呼而告之惜乎其不

遇何哉井渫不食一句汔至亦未繘井之義已完下皆設為六四代惜之辭

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井渫不食而又曰為我心惻夫井泉在已食不食在人三何惻之有所謂惻者乃上行之四代為惻也此卦自困而來三往居四又當人位故曰行人惻其有可汲之資而繘之不至也求王明者豈三之求之哉以賢人者斯世君民之所賴猶井泉為天下飲食之所需為之求之將以共受其福也

六四井甃无咎甃則候切

三陰皆井體四居其中井之身也以當兊缺之處則井圮而泉污矣六四柔順得正自困三而往與三互易有時三往于四者亦有時四來于三故三為泉象渫四為體象甃乾卦亦以三四兩爻為進修之地甃之則井潔而泉甘雖无及物之功而亦可以无咎也

象曰井甃无咎修井也

此卦以三四往來成卦三自外而内故曰渫四自内

而外故曰修修者往來除治之象也井若不修則无以凝九五之泉五泉之冽四修之力也故无咎

九五井冽寒泉食冽音列

此即象之所謂改邑不改井井養而不窮者也九五陽剛中正以居尊位剛則其水清中則其味甘五為上故甘位在北方則其性寒是井之清甘而冽寒冷之泉也具如此之美而又當井口之下兌口之上是人之所共食者也夫井之為井以濟用也今九五以如是

之泉而又為人所食井之道无遺憾矣不言吉者上六之元吉即九五之元吉也

象曰寒泉之食中正也

此爻只言九五之泉足以為人所食尚未說到人之取食上至上爻終五之義始言之故爻不著其占而傳秖推其德蓋惟其所存者不偏不倚所行者无過不及所以為治道之至善濟世之深仁如泉之寒而為人所食也

上六井收勿幕有孚元吉 收詩救切 幕莫狄切

三陰象井初為底四為身而上則井之口也井口而曰收者非繘至此而收亦非功至此而收也葢井之為製下寬而上狹故二曰谷而上曰收言井體至此而收即井口也幕井葢也不汲則掩之令以陰居上兩開而不掩故云勿幕也井收勿幕則任人取之不禁矣夫上非有水也上之水皆五之洌寒之泉也惟五有洌寒之泉淵淵而莫測源源而不匱為習坎之

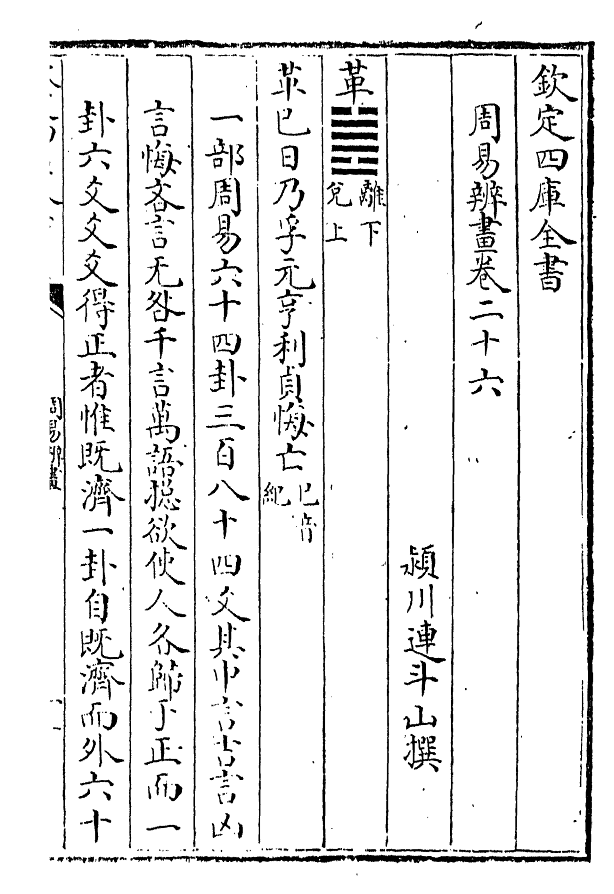
有孚坎為孚故可以養天下之欲給天下之求而无有竭時也井道至此豈不至善而元有功而吉乎井收勿幕上六之象有孚元吉謂五即改邑不改井三句之義也

象曰元吉在上大成也

元吉者五之元吉也乃不係于五而係于上者葢五雖有洌寒之泉非有上六之勿幕五之泉亦窮于无所施何可遽許以元吉惟至于上五固施于人而不靳人亦取于五而不窮大者之功乃成也此元吉所

以在上也大謂陽指五非三小成上大成之說

周易辨畫卷二十五

欽定四庫全書

周易辨畫卷二十六

潁川連斗山撰

革 ䷰ 離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡巳音紀

一部周易六十四卦三百八十四爻其中言吉言凶言悔吝言无咎千言萬語總欲使人各歸于正而一卦六爻爻爻得正者惟既濟一卦自既濟而外六十

三卦皆不能各得其正此爻易變易移易之所由起而往來變化之所由行也此卦上兑下離六爻之中惟九四一爻不得其正不正則不能无待于改此所以名之曰革顧六十三卦卦卦有變此獨曰革者何也此卦下為離火上為兑金六爻位象風爐（此卦與鼎反對象見鼎卦中）以金入爐炎以離火鼓以巽風金從而革又四界上下之交改易之際故此卦獨名曰革乾之九四夫子傳之曰乾道乃革亦此謂也此一革非若他

卦一人一事之小變也卦中二四互巽為命四爻一變六爻皆正此王者更姓改物之大變也故六爻自初至終止以改命一事言初則致其慎重二則言其定策三則言其決計四乃正言革命五乃方革而制作一新上乃既革而臣民丕變此傳所以嘆革之時為大也夫革固有其時矣而卦曰已日乃孚何也前人謂變更之事人心未能遽信必已革之日而後信據卦辭繹之非不通順然合二卦辭之殊皆乖違後人因此訓以戊己之己其說始于朱漢上繼于張愼甫而來氏更暢其義理致甚精然謂以火克金而必間

以相生之土是已乃所以生之而非所以革之矣細思卦義恐不謂然葢革也者去故而更新也更新也者即十干庚辛之義也而庚辛必先之以戊已非戊已則不能遽及于庚辛也然戊已均耳不言戊而獨言已者何故葢十干戊已居中而已又在中之後猶六爻三四居中而四又在中之後其言已者葢以配四也此所以不言戊也至已而言日者革以時取義十干本以紀時而四變又互離為日此所以云已日也其言乃孚者坎為孚二上互為

長坎有孚之象言革命之事至重極大其初人未信至巳日四變而人始信之也況巳土又主信革之有賴于巳者正多乎獨是三五互乾巳日正在其中體乾首出非具乾德之全者動則有悔必素有長人之德而元行元不通而亨而且所革者又皆合乎天理人情之至正而利貞然後能舉易姓受命之事而悔可亡也不然可輕言革哉

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃

乎革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉說音悅當得浪切

卦之名革卦中原有其義以物理言之上兌水象也下離火象也水之潤下者可滅火火之炎上者亦涸水是相息也相息則革矣更以人情言之兌少女也離中女也兌以少而越乎上離以中而處乎下是志不相得也不相得則亦革矣凡此皆可以名革而彖

意之革不然曰巳日乃孚蓋言一卦五爻皆正獨九四一爻不正又當上下變更之際為九四者當革而使正也然而非常之原黎民懼焉至巳日當革之時革之而人始信之也雖然日也者可革之遭也德也者能革之具也時苟當革而德不足以革之能免不當之悔乎今觀卦德内文明而外和說明則達事理而革不苟說則順人情而革不拂以此用之于革吾知其合乾道之流形而革為大亨應乾道之保合而

革以各正其革也乃革之而至當者也人之革必如此之當其悔乃亡也更即卦文推之上屬天本陽也今變為陰初屬地本陰也今變為陽是天地革也而就中思之巽為木非春乎離為火非夏乎兌為金坎為水非秋與冬乎而四時不既成乎商以金德王彼兌之金即湯也周以火德王彼離之火即武也九四一變而巽體改是湯武革命也巽為命而亦非強也五為天四亦不過順乎天三為人四亦不過應乎人而

已究之天地聖人之革皆時也時未可革天地聖人不能先時既當革天地聖人不能後革之時其大又如此豈但庚之必先以巳日哉

象曰澤中有火革君子以治歴明時

彖傳雖有水火相息之說其實卦以革名祇重火能乾水上蓋澤本能克火今火在澤中是火反能勝澤也所以為革君子觀革之象知革之最大者莫如時而時非歴則不明于是舉日月運行之次星辰推

遲之度候氣時歲之節治為歴以明其時由是春夏秋冬之變分至啟閉之候晦朔弦望之期莫不昭然于敬授推步之餘而時无不明此君子法革之大者也大抵離兌夏秋之交乾道乃革之際正君子所不敢忽而五德迭運當王者貴易朔改步又革命者之所首重也

初九鞏用黄牛之革鞏九勇切

革者更變之義離為戈兵以戈兵為更變則撥亂反

治之舉也初九陽剛得正有能革之才但當方革之始人心未屬豈可輕發上有六二柔順中正近與之比惟當以无過不及和順從容之道以自固守而不敢輕革其象如鞏用黃牛之革然離為牝牛中為黃色革則去毛之皮未變者也初方入離四月之時鳥獸之毛方脫皆以鳥獸希革是也蓋黃牛之革未變初九當鞏固用此尤文之質不可遽變也不可遽變非終不變正欲慎重以善其變也此與遯二用黃牛之革不同彼以革為約束之具此以革為未改之質

對虎豹之變而言也

象曰鞏用黄牛不可以有為也

有為者即以離之戈兵行革命之事也初九位下不中居剛又不順不中不順革命之事豈可輕嘗文謂其鞏用黄牛即以其不可有為也葢黄牛謂六二正已日乃革者用黄牛即用其已日乃革也然則不可有為特未至已日耳豈終謂其不可有為哉

六二已日乃革之征吉无咎

向謂此爻已日乃革即彖辭已日乃孚非也所謂已
日乃孚者指九四變離為日而言謂至彼乃孚也故
三乾爻皆曰有孚此爻雖亦為離日尚未至于已位
其言已日者乃立乎今日以逆計其後不但不可言
孚併不可言革玩乃字語氣是言已日乃可革之革
之乃可孚之非果已革也所謂謀謨廟算必策而後
從事也古人舉大事必先卜此卦離有龜象倘亦有
所卜之而然歟不然九五未占之云奚為來也此爻

柔順中正上應九五中正則不急于革柔順則不強于革有應則又勢處于當革故預為之計曰時在當革誠不可以不革但革不可驟也其必已日乃革之孚計審而慮周如此夫然後伐暴救民往而征之有疑命之吉无妄干之咎也前人有謂卦曰已日乃孚爻曰已日乃革者信而後革也此又不然蓋論理自是先孚而後革而合諸爻觀之孚顧在于革後者正以改命之事未革之先難以必人之信耳如必人盡信而後革則直曰革之而已何必又俟之已日哉試觀武之伐殷也誕之又久而後舉事而既舉之後猶必反覆丁寧以相告戒恭深恐人之未信也湯之伐夏雖東征西怨南征北怨

若无不信者而究之天下之信亦在仇餉征葛之後何得言先孚後革也言有近理而悖卦旨者似此之類不可不辨

象曰已日革之行有嘉也

革必俟于已日者以革不可驟必至已日然後其行有嘉也不然革尚未可敢望吉无咎哉行釋征嘉釋吉无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三陽剛得正亦能革者也但以重剛居離火之上

上有澤水若率意前進則有息火之憂其征必凶（二征吉而三征凶者二以議革而言論其理也理則无不吉矣三以將革而言繫其事也事則宜有凶矣）若守正不進則有逼處之勢雖貞亦厲當革之時最為難處幸位應兌口未發于變革之事者已先備于變革之言于初言黃牛之革知時之不可以有為未就也于二言已日乃革知行之必可以有嘉雖就亦仍然未就也今至于三徑革似不可不革又不能勢不可以兩全革之言就矣（言指初二兩爻之辭三即九三爻離亦為三就成就也）

夫一議革之言而歷乎初歷乎二又歷乎三凡經三議而後就則其審幾觀理雖未有孚于人先已有孚于已（坎為孚卦互長坎故三陽爻皆言有孚）其于革命之事尚有躊躇而不決者哉

象曰革言三就又何之矣

改革之事固不可輕舉亦不可狐疑若改革之言至三是其理已審其計已決失此不往更何往矣舉而革之可也（離象通可用卜猶疑者三人占則從而人之言況于三乎所以云三就）

九四悔亡有孚改命吉

此爻即卦中所謂巳日乃孚革而當其悔乃亡也葢卦中五爻皆正皆不當革革之皆不能无悔何也以其非巳日也九四以陽居隂處位不正又當上下改革之際以爻位論在中位之後以十干論亦在中位之後中位屬土正是戊巳之巳變離為日所謂巳日也過此為庚矣以此而革革之所以為當尚何有悔初之鞏用者用此二之乃革者革此三之三就者亦

就此令已至于此變而為柔不獨五居坎中有孚于天心（五為天位）抑且三互坎中併有孚于人意（三為人位）由是取乾為天巽為命而改之如湯之伐夏武之伐商自然天與人歸得各正之位成既濟之功吉可知矣（此卦之主爻不言巳日以巳日已見于二也卦例多如此向以二為巳日似誤）

象曰改命之吉信志也

改命何以為吉夫改命乃人心之所疑疑則不能順何以得吉茲之改命乃出于有孚如東面而征西戎

怨南面而征北狄怨天下信其志皆曰非富天下也是以吉也坎為志兌為悅故曰信志

九五大人虎變未占有孚

九五陽剛中正自改命之後已踐天子之位矣是為大人九為大夫大人者武功與文德兼備者也其取五人位天下也雖以武其治天下也必以文猶武王武成以後制禮作樂舉天下而更新之也其象不有如虎變乎頤革之九五即乾之九五乃彼曰龍飛而此曰虎

變何也蘭氏廷瑞曰龍如堯舜之揖遜虎如湯武之征伐是固然矣不知兌為白虎五居其中互巽為風二當其位惟風從虎卦中原有其象也其曰變者自初至上由未革而及革又由革而及改由改而及變淺深之序也初為黄牛之革以去毛之皮而言尚未變也五上為虎豹之變以有毛之皮而言則已革也由離夏而至兌秋此卦下離上兌希革毛毨亦自然之理也未占有孚者五與二應二離為龜已日之革即占辭

也不占何以知為已日人苐知大人之變於占之後而乃信而不知未占之先其德之足以王天下已有孚矣如詩咏文王周雖舊邦其命維新是也卦曰巳日乃孚孚此而已三言有孚者改革之理可信于巳也四言有孚者改革之事可信于人也五言有孚者改革既舉天下共信之也此三有孚之分也

象曰大人虎變其文炳也

革以湯武革命言夫子恐人疑其專尚威武故釋之曰大人虎變非徒以干戈示武也其乘乾嚮離制

顯膚文章燦爛如虎革之光華其文炳也二居離應五四變離比五離為文明故曰炳豈弟以武是尚哉

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

此爻與師上相似言革道既終天下被大人之化者其不變有如此為上者惟當其安于无事不必更有所擾也君子以有位者言小人以无位者言有位者沐浴于大人之化而禮陶樂淑如豹變之文彩豹似虎而文小故以比君子无位者悠游于大人之化而去舊從新亦

革面而不知革而亦不必定作而目凡物之在表者皆謂之面革面者言變其舊染之惡習也向以為面革而心不革太況益合天下俱歸于虎變之中矣夫君子進于文明小人安于質樸此各得之分也若以其質樸更往而變之則人心疑懼反以取凶惟各安其所以貞自居則四海永清而吉矣此即元亨利貞之意

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也蔚音尉

君子小人皆是大人虎變所致但君子誦詩讀書其

得于虎變者深故其文蔚然𧇊蔚蔚以草木之茂如鬱鬱言從巽取象

豹之潤澤也小人耕田鑿井其得于虎變者較淺故

惟順從君令順從有心悅誠服意從兌取象改其舊習而已要之皆

革之極也

鼎 ䷱ 巽下離上

鼎元吉亨鼎丁冷切

此卦下巽上離其名為鼎其象義詳見下文乃飲食之器所

以為養者也六十四卦中惟井與鼎以養為義皆以

物名卦所謂以制器尚其象者也但井以巽木入乎水鼎以巽木入乎火耳此卦除初爻互之為大有其象略同故其占亦略同卦中九二陽剛得中所謂元也上有六五柔中之君與之相應有是君有是臣必能盡養賢之典與之食天祿而元獲吉必能盡引賢之道與之共天位而元得亨也此卦以九二為主上九爻辭正謂九二故兩爻占辭皆吉此吉字即謂下文非衍文也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨亨飪亨以俱通烹普庚切上行之上時掌切

卦名鼎者取象也巽為股初畫兩偶是鼎之足也乾為金為圜中畫三奇是鼎之腹也坎為耳五下本坎是鼎之耳也上畫橫亘耳上則鼎之鉉也故謂之鼎鼎之用不過以巽木入離火以烹以飪為養生之具已耳而究乎其極古聖王事天南郊離為南土為郊亨犢以

享上帝尚賓澤宫互兌為澤離為宫大烹以養聖賢孰非此鼎以昭其報功崇德之恩乎是則鼎之為器重有如此者乃卦辭曰元吉亨何也此卦内體為巽既謙卑遜順以善下外體下為坎耳上為離目坎離合德而耳目更極其聰明彼書之所稱允恭克讓明目達聰者何以加焉且鼎與革相覆革二之柔上行以居于五得中而應二之剛其于古聖王之尊德樂道者又无以異卦有此德有此體所以有元善之德者得以

易位而亨也亨則吉不假言矣

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

上離為火下巽為木以木入于火下而上升其火有烹飪之意所以為鼎夫鼎之為器形端而體重所以聚其所受之實也君子觀象于以正其所居之位恭已南面亦如鼎之形端而體重以凝其所受之命焉此君子之法鼎也此傳木九三覆革以爻言蓋革之六爻唯九四位不正故于九四曰改命改命者改二四所互之命也此卦六爻唯九三位獨正故于大象曰凝命凝命者凝二四所倒之命

也蓋此卦之三即革卦之四也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎否悲已切

卦例以初為足此爻居巽股之下兩岐而立故象鼎之趾趾本在下以承全鼎利于正不利于顛也以初居位不正所應之四亦不正因不正而上應于四以求正則不得不顛而向上焉初五互大過大過顛也故取象顛夫趾而向上似乎不利然居初未有實巽臭又有積巽為臭因其顛而反以出其否初上之四互震為出又似否卦其于致潔之

義取新之宜（巽為潔齊又為取新）有甚相合者何不利之有試更求其象初本巽也進而易四則為兌兌為少女是所得者妾婦之賤耳（兌為少女為妾）乃三五互之成震反以獲主器之長子（震為長子主器）與顛趾出否之義一也初四相易何咎哉

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初陰本宜下猶鼎趾本在下若顛而向上似乎悖理然牲未實鼎之時鼎中尚虛于理未為悖也（悖與背通初上

之四互之成艮艮為背然因此得正故云未背況利于出否去其故而納其新瀉其惡而受其美又因以從其珍羞之貴焉二五相易之四承五雖顛何傷哉此爻只重上二句下句因易位又有此象故及之觀傳文故曰從貴只觧上二句可知或者因從貴二字將下句入講反生葛藤

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉仇音求

舊觧以初九為仇初二相比以云仇匹尚可言也若謂初為有疾不我能即爻中實无其象竊謂九二陽剛居中上有六五之應即彖辭所稱之元吉亨也在

人為道德可以上答乎君相在物為膏腴足以奉養

乎聖賢是鼎中之實也但四與二為同類方以折足

之故而覆其餗是我仇有疾矣有疾而降于初似與

二相即矣然二以剛中而得應六五方敬而求之彼

折足者豈能近而即之乎夫不我能即未足吉也以

上應于五而不我能即則真吉也吉則亨可知矣

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

二為有實之鼎可以享上帝可以養聖賢自然上應

六五慎其所往也巽為進退有慎之象唯能慎其所往故雖我仇有疾一時似予有相即之尤然二五正應終與仇遠孰得而尤之哉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉塞悉則切

此爻若依舊解其理未嘗不順然証之卦象耳何以革行何以塞三何以為雉膏五何以為方雨皆无一實據摠由膠守一爻未嘗統觀全卦耳葢此卦初二四五皆有應唯三與上无應而一卦之中又唯三得

正而不可動故此爻全就各爻之變正而言不在本爻也九三陽剛得正居鼎腹之中是鼎之實也使上有正應則以鉉貫耳以耳行鼎三之實人得食之矣奈上居以九與三不應而五之鼎耳又與二相易而革變耳革碓初四易位方為互震之行而二進居互兌乎其前又似阻塞而不能進行塞碓是以三處上下二離之間互坎之位雖有離雉坎膏之美而初五互頤三介其中為頤中有物而不能食不食碓其悔為何如

者要皆由上无正應故至此然上卦之本體非坎乎坎固為雨也三上之互卦非睽乎睽固云遇雨則吉也兹之无應特上未變坎為雨耳然諸爻皆變上亦將變而方雨矣各爻皆正惟上爻不正坎象未成故曰方雨言將雨也三唯守正以待自有正應之合而其悔皆亡如坎月之盈而向虧是始雖不吉而終必獲吉也

象曰鼎耳革失其義也

鼎既有實自宜舉之以就人之食今耳而變革是失

其鼎實之義也此句只宜就三言如井渫不食之行惻也若指五說五為君道豈可言失

九四鼎折足覆公餗其形渥凶折之舌切覆芳目切餗送鹿切渥于角切

他卦九四下應初六多吉獨鼎不然蓋鼎宜正不宜倒倒則其實傾矣初六鼎未有實故以應四為顛趾九四鼎已充實故以應初為折足四下初上則尻足又居兌為毀折故曰折足鼎之重任所賴者足也今鼎而折足則鼎之所受為公之餗者盡覆矣其鼎之形體有不潔為之沾渥乎形渥作鼎形沾污解與上文亦一串渥兌澤之象也蓋由四之任太重而

初之受其任者不勝也卦有大過之象初即所謂其本弱者乎大臣任用非人而至于敗乃公事者何以異此此所以凶也

象曰覆公餗信如何也

公餗所以享上帝養聖賢九四居此固將以此自信也今盡舉而覆之是使上帝无以享聖賢无以養矣其于平日之自信者為何如也問之之辭

六五鼎黄耳金鉉利貞鉉懸犬切下同

此爻即彖傳所謂柔進而上行得中而應乎剛也以全卦言六五中虛而上峙有鼎耳之象以其得中故曰黃耳鼎中之實所賴以舉之者此也然无鉉以貫之雖有黃耳亦不能以自行今下有九二之剛與六五為正應以其乾金居中有金鉉之象金鉉指九二正與彖傳相合程朱之説甚是而諸家俱以屬上九是泥于已定之象而不知辭也者各指所之也六五以柔中能下而應之取以貫乎耳之中是黃耳而有金鉉焉由是以鉉舉耳以耳行鼎享上帝而養聖賢俱

于是乎在所以然者以二五易位各得其正故也占者得此亦必利于貞則得賢以自輔而天下皆得鼎養之利矣

象曰鼎黄耳中以為實也

此實字即九二鼎有實之實六五居鼎耳之位非受實之地也然五无實而能以巳之中應二之中使二之實得以有用者皆五之力也則二之實即五之實矣故曰鼎黄耳非无實以二之中為實也陽實陰虛其象甚明

諸家皆以中指六五何故觀此傳則金鉉之屬九二更无疑

上九鼎玉鉉大吉无不利

此爻諸家只就上九言理非不精但思上九雖有鉉象以陽居陰失位不正安得為玉二已稱鉉上又稱鉉一鼎焉有二鉉竊以鼎與井皆以養人為義井至上而後成功故五之元吉于上始言之鼎亦至上而後成功故五之吉利亦于上始言之又此卦與大有只差一爻大有于上九言有之終曰吉无不利此卦

于上九亦言鼎之終曰大吉无不利觀二卦卦辭爻象俱相似可知　鼎至六五下應九二其耳已有金鉉鼎之體已備矣然卦自初二易位五爻皆正唯上九不正不正則水火之功未成烹飪之事亦猶未竟也上九居卦之終有必變之理變則易剛為柔六爻皆當所謂舉鼎以耳運耳以鉉者可不名之為金直可名之為玉矣葢剛柔兼備者玉之德然也　九二木自互乾而來乾木為金為玉故既曰金鉉又曰玉鉉實一鉉也以其進五純剛故曰金以其統領全鼎故曰玉

夫上為玉鉉則卦成既濟水火之功已成烹飪之事已竟以之薦上帝而上帝享其馨香以之養聖賢而聖賢感其隆禮鼎之為用至是乃極九二有元德固獲其吉諸爻皆之正亦无不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也

此爻與井相似井元吉應在五而必至上爻乃見故傳以在上二字明之此爻大吉亦屬五而亦必于上爻乃見故傳亦以在上二字示之言玉鉉應在五而

今反在上者葢溫潤而澤縝密以栗剛柔兼備者玉之德也上九變剛為柔六爻各正剛柔有節與玉合德也夫六爻與玉合德則水火濟而養道成鼎之為用極矣向來祗以上九剛居柔位為剛柔節又以上九六五為剛柔節皆不合全卦之義

周易辨畫卷二十六